

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

易俟卷十一

詳校官國子監祭酒臣覺羅吉善

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官典簿臣劉景岳

謄録監生臣陸肇修

欽定四庫全書

易俟卷十二

翰林侍讀喬萊撰

☷☲ 坤下離上

程傳晉序卦物不可以終壯故受之以晉為卦離在坤上日出地上也升而益明故為晉

萊按晉明夷反對之卦也日出地上曰晉日入地中曰明夷日入地中上不明而晦下有明而傷時之衰也日出地上侯順而附乎王王明而接乎侯世之盛

也東谷鄭氏曰此諸侯之卦也下順上明諸侯承王之象臣道雖貴柔順然左右侍從之臣有弼違糾繆之責一于柔順非忠矣惟諸侯分職于外承令稟命專以柔順為貴

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

先儒謂錫馬蕃庶恩之者豐晝日三接禮之者隆也平甫項氏曰康侯猶禮言寧侯也康侯用錫馬蕃庶侯享王之禮也錫猶納錫錫貢之錫享禮四馬卓立

九馬隨之故曰蕃庶也晝日三接王接侯之禮也覲禮延升一也覲畢致享升致命二也享畢王勞之升成拜三也汴水趙氏與項氏合從項氏

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明叶芒柔進而上行叶杭是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

萊按明出地上離乘坤也順而麗乎大明坤附離也柔進而上行明夷之二上行而為晉之五也此于二體反對之中看出侯以順而承王王以明而禮侯統

論封建朝貢之盛六爻中无可當康侯者故康侯無專指也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

本義昭明之也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

萊按晉以日出地上為義初坤體又下也日未出乎地也有不遽進之義焉上應九四乃奸貪大臣初獨守正不行諂附既无汲引且被摧抑人以為危君子

以為吉也守正而吉孚也設罔孚焉裕則无咎裕之
一字乃仕途最上方法仕途之敗未有不由于躁者
躁而不進早已傷名躁而驟進終當致禍裕而待之
時移局換安然進矣
象曰晉如摧如獨行正叶貞也裕无咎未受命叶名也
萊按唯獨行正是以見摧如同流合汙誰其摧之
程子曰聖人恐人不達裕之義而居位失職也補出
未受命見初之在下當如是爾

六二晉如愁如貞吉受兹介福于其王母

萊按二坤體曰猶未出于地亦未能遽進之象二有中正之德當晉之時九四以貪邪小人竊據高位正人君子多被摧抑故愁如其所愁不僅一己之通塞也六五離之中爻得坤之二爻為王母之象如司馬温公不拜樞密愁安石之亂政不得行其志也迨元祐之時宣仁太后臨朝入為宰相天下皆食其福非此爻之義與若曰享王妣之吉占恐不然已

象曰受兹介福以中正也叶貞

六三衆允悔亡

萊按三居坤之上日出乎地矣有上行之象坤為衆衆允之羣陰合志而進也志既上行悔且亡矣夫初以行正而摧二以中正而愁三以不中不正而允可慨也已且君子之立朝也曰中立曰孤立若衆允非君子之道也衆曷為乎允之也曰衆之中鮮有中正者同流合汙黨援諂附仕進之途大抵如是

象曰衆允之志上行叶杭也

九四晉如鼫鼠貞厲鼫音石

本義不中不正以竊髙位貪而畏人盖危道也故為鼫鼠之象　中溪張氏曰詩以碩鼠刺貪此之鼫鼠

象其貪于進也瞿唐來氏曰鼫鼠廣韻以為螻蛄則非鼠矣玉篇以為形大如鼠頭似兎尾有毛青黄色則又鼠之異者也蔡邕以為五技鼠能飛不能過屋能縁不能窮木能遊不能度谷能穴不能掩身能走不能先人則飛鼠也郭景純以為形大如鼠好在田中食粟豆則田鼠也廣韻碩字同一類二字從石皆音石詩碩鼠刺貪即詩之碩鼠無疑矣鼠竊人之物然晝則伏藏夜則走動盖不敢見日

而畏人者也離為日晉者晝也鼠豈能見之哉但當進之時見衆人俱進彼亦同進不復畏其晝矣棻按物之醜至鼠而極四有此象其人可知為大臣者尚其慎諸

象曰鼫鼠貞厲位不當平聲也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

程傳六以柔居尊位本當有悔以大明而下皆順附故其悔得亡也下既同德順附當推誠委任盡衆人之才通天下之志勿復自任其明恤其失得如此而往則吉而无不利也六五之明不患其不能明照患

其用明之過至于察察失委任之道故戒以失得勿恤也朱子門人問失得勿恤之說曰便是伊川說得太深據此爻只是占者占得此爻則不必恤其失得而自亦无所不利耳如何說人君既得同德之人而委任之不復恤其失得如此則蕩然无復是非而天下之事亂矣假使其所任之人或作亂者亦將不恤之乎雖以堯舜之聖臯夔益稷之賢猶云屢省乃成如何說既得同心同德之人而任之則在上者一切不管而任其所為豈有此理且彼所為既失矣為上者如何不恤得聖人无此等說話聖人說得甚淺伊川解得太深聖人所說短伊川解得長按程子之說是也朱子駁之程朱異同如此附載于篇

象曰失得勿恤往有慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

萊按進而不已其勢必爭角之象也序卦傳曰進必有所傷不爭何以傷也有上爻之爭乃有下卦之傷其義如是以進而爭所爭一已之私也推之用兵豈有弔民伐罪公天下之意乎維伐巳之私邑而已若知爭之可危而改之吉且无咎矣否則固守不變吝之道也

象曰維用伐邑道未光也

桒按周公曰吝孔子曰未光當玆爻者盍亦自反

☷☲離下坤上

程傳明夷序卦晉者進也進必有所傷故受之以明夷爲卦坤上離下明入地中也反晉成明夷晉者明盛之卦羣賢並進之時也明夷昏暗之卦明者見傷之時也

明夷利艱貞

桒按時當明夷聖賢何以處此曰艱貞而巳艱則能

藏其明貞則明明不息此其所以利也此文王親嘗者
故繫彖為後世訓
彖曰明入地中明夷
雷氏曰晉曰明出地上明夷曰明入地中可以知渾
天之說也晉晝也晉為晝則明夷為夜
內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明
也內難而能正其志箕子以之
誠齋楊氏曰用一卦之道者文王也用一爻之道者

箕子也大難以天下言內難以一家言紂之難大而及天下而不能及文王小而及一家而不能及箕子此艱貞之利也

有謙堯峯汪先生不宜以史證經者先生引程朱暨諸先儒為據芺按不獨程朱暨諸先儒然也明夷彖傳曰內文明而外柔順以蒙大難文王以之內難而能正其志箕子以之繫辭曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉此孔子之以史證經也明夷之五曰箕子之明夷利貞泰之五曰帝乙歸妹以祉元吉歸妹之五曰帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉隨之上曰拘係之乃從維之王用亨于西山升之四曰王用亨于岐山吉无咎既濟之三曰高宗伐鬼方三年克之小人勿用未濟之四曰震用伐鬼方三年有賞于大國此周

公之以史證經也惜堯峯下世不及以余言告之其識堯峯者侏儒之見真可鄙也

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

平甫項氏曰明出地上君子以之自治明入地中君子以之治人莅衆坤也用晦而明坤養離也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

程傳初九明體而居明夷之初見傷之始也九陽明上升者也故取飛象昏暗在上傷陽之明使不得上

進是于飛而垂其翼也雖見傷之端未顯君子則能見之行謂去其祿位而退藏也三日不食言困窮之極也夫知幾者君子之獨見非衆人所能識也明夷之始傷未顯而去之世俗孰不疑恠故有所往則主人有言也然君子不以世俗之見怪而遲疑其行也若俟衆人盡識其傷已及而不能去矣此薛方所以為明而揚雄所以不獲其去也如穆生之去楚申公白公且非之況世俗之人乎但譏其責小禮而不知

避胥靡之禍也當其言曰不去楚人將鉗我于市雖二儒者亦以為過甚之言也又如袁閎于黨事未起之前名德之士方鋒起而獨潛身土室故人以為狂生幸免黨錮之禍往而有言胡足怪也

象曰君子于行義不食也

本義唯義所在不食可也　童溪王氏曰君子于行謂去其禄位也三日不食謂義不食其禄也

六二明夷于左股用拯馬壯吉

來按二離之主明之至也明之夷夷二也故以此爻當文王也瞿唐來氏曰文王囚于羑里夷于左股也散宜生之徒獻珍物美女用拯馬壯也脫羑里之囚得專征伐吉也傷股其傷淺也二陰爻曰左

象曰六二之吉順以則也

來按文王之服事順也孔子補出則字恐後人以阿諛失道為順也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

程傳九三離之上明之極也上六坤之上暗之極也至明居下至暗在上正相敵應將以明去暗也斯義也其湯武之事也南明方也狩畋而去害之事也大首暗之魁首上六也三與上相應為至明克至暗之象不可疾貞謂舊染汙俗必以其漸革之故酒誥云惟殷之迪諸臣惟工乃湎于酒勿庸殺之姑惟教之至于既久尚曰餘風未殄是漸漬之俗不可以遽革也萊按建安丘氏曰不可疾貞者猶冀其改過遷善

則伐可不舉矣誠齋楊氏曰武王伐殷須假五年不可疾之貞也與程子不合然其說較勝並載于此

隆山李氏曰雜卦云晉晝則明夷為夜又曰明夷誅則晉為賞錫馬三接賞也南狩得大首誅也

象曰南狩之志乃大得也

萊按南狩而曰志者原其心也乃大得者有湯武之志然後可行湯武之事而大得也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

萊按下三爻離體四則入坤體矣荀氏曰坤為腹瞿唐來氏曰乾為右坤為左豐九三陽也曰折其右肱明夷六四陰也曰入于左腹左腹坤之象也腹取其容左取其暗入于幽深之處藏之甚密不可得而見也朱子曰獲明夷之心于出門庭者得意于遠去之義也

象曰入于左腹獲心意叶益也

六五箕子之明夷利貞

本義居至闇之地近至闇之君而能立其志箕子之象也貞之至也　東谷鄭氏曰天下不可一日无君也其不可无君者不可一日无彝倫也五君位也居君位而夷其明君道息矣君雖不君然君之道其可息乎故五不言君而言箕子之利貞箕子雖傷利在貞而不死者以天之彝倫待已而後傳也六五居中箕子之中也君失是中而箕子得是中箕子傳之而後天下萬世皆由是中以生故曰箕子之貞明不可

息也使明而可息則箕子當死于商武王不必訪于箕子矣五不言君而言箕子君道在焉故也

象曰箕子之貞明不可息也

莱按箕子之貞明不可息即殷有三仁之義盖箕子既不得更如微子之去使再效比干之死則明幾乎息矣故微子以去為貞比干以死為貞箕子以徉狂為貞曷為乎箕子之不必去也微子太乙之子大宗不可絶也箕子太乙之弟無關宗祀者曷乎不可死

也行洪範九疇正是明不可息處　易之道教人趨吉避凶善處憂患故明夷之卦引箕子不引比干

上六不明晦初登于天後入于地

本義以陰居坤之極不明其德以至于晦始則處高位以傷人之明終必至于自傷而墜厥命

桉不以五位居紂者不許其爲君也易之亡國之君皆指上爻如屯之泣血漣如旅之旅焚其巢是也

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

建安丘氏曰明夷六二受人之傷者以其順則故卒能自全其明而免禍上六傷人之明者以其失則故至于自墜厥命而喪邦則者君道之正也其可失乎
萊按下三爻離也明而在下者也上三爻坤也暗而在上者也明而在下周人當之暗而在上殷人當之先儒謂飛而垂翼者夷齊之避紂也夷于左股者文王之囚也得其大首者武王之克殷也入于左腹者微子去也箕子之貞佯狂也不明晦紂也

☲☴ 離下巽上

程傳家人序卦夷者傷也傷于外者必反于家故受之以家人為卦外巽内離風自火出由家而及于外之象

家人利女貞

悏按家人最難者女貞文王以利女貞三字盡家人之義中溪張氏曰家人合巽離成卦巽長女而位四離中女而位二以柔居柔各得其正此亦利女貞之

義

彖曰家人女正位乎内男正位乎外男女正天地之大義也

萊按文王言女貞孔子補出男正位乎外以合天地大義中溪張氏曰内卦以六居二隂得隂位女正位乎内也外卦以九居五陽得陽位男正位乎外也男女之位各得其正乃天地隂陽之大義也

家人有嚴君焉父母之謂也

𣏌按嚴君兼父母言不獨父稱君母亦稱君父當嚴母亦當嚴矣盖母不嚴則子弟之過父不得而聞内外之别父不得而察家人之所以利女貞也

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

𣏌按父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正乃人倫中有自然之節文從天性流出覺父慈子孝兄友弟恭夫倡婦隨皆後來添出字面

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

本義身修則家治矣　中溪張氏曰巽為風離為火

蓋火熾則風生而火者風之母也君子知風自火出

之象則知風火之本自家而出而家之本又自身而

出也夫身之所出惟言與行物猶不誠无物之物謂

事實也恒常度也言有物則非虛言行有恒則非偽

行言行相顧則其身脩身脩則家齊國治天下平矣

此知風之自矣

初九閑有家悔亡

萊按初家道之始也曰閑防之于早也悔亡者非有悔而亡之也防之于早則不至有悔矣

象曰閑有家志未變也

本義志未變而豫防之　庸齋趙氏曰閑于始則人心未變无傷恩害義之事故悔亡教婦初來教子嬰孩是也

六二无攸遂在中饋貞吉

進齋徐氏曰六二以柔居中巽順應五婦之道也遂

專成也婦人无所專成惟在主中饋而已所謂惟酒

食是議者也貞吉者居中得正固守順道故吉也

漢上朱氏曰孟母曰婦人之禮精五飯羃酒漿養舅

姑縫衣裳而已故有閨門之脩无境外之志是也

象曰六二之吉順以巽叶線也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝嗃呼落反嘻喜悲反象同

莱按三陽爻陽位過于剛者家人嗃嗃之象何悔厲

吉並至也蓋家人有過繩之太嚴事去時移反覺過當悔也家人有過持之太急情迫變生或憂不測厲也然小事之懲大事之誡也治之于既往消之于將來也吉也若婦子嘻嘻則以情勝義雖一時和樂終有可羞之事也治家者寧嚴毋寬

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節（叶即）也

六四富家大吉

萊按二婦道也四母道也在中饋主家之細事富其

家主家之大事富五福之一也婦人能富其家豈非

大吉

象曰富家大吉順在位也

萊按二曰順以巽四曰順在位婦人之道未有不以

順為正者曰在位婦人之有位者也其后妃之象與

何則比于五也先儒謂大臣之位大臣而富其家凶

莫大焉何吉之有且大吉乎

九五王假有家勿恤吉假更白反象同

萊按五有國有天下者曰有家卦以家人爲義也程子曰假至也極乎有家之道也曷言乎極乎有家之道也五剛健中正應二柔順中正男正位外女正位内所謂刑于寡妻至于兄弟以御于家邦者正家而天下定矣又何憂乎此其勿恤而吉也

象曰王假有家交相愛叶戲也

萊按初曰閑上曰威三曰嗃嗃皆取于嚴之義也五不取嚴之義而取愛之義何哉帝王之家不患其不

嚴而患其不愛嬪御衆矣情易牽愛易弛也惟關雎之什方合交相愛之義雖漢之光武宋之仁宗皆不免有廢后之失所損聖德多矣況其他乎聖人于家人之卦特發斯義垂訓深遠矣

上九有孚威如終吉

萊按不誠未有能動者矧家庭之間有偽存焉其家尚可問乎周公于上爻家道之成指出有孚二字以見初之閑三之嗃嗃五之交相愛皆不在聲音笑貌

閒也内有孚矣而見于外者言規行矩瞻視尊嚴家人嚴而憚之保家之終而吉也

象曰威如之吉反身之謂也

本義謂非作威也反身自治則人畏服之矣　南軒張氏曰居家人之上家人所瞻仰而視效者也身不脩則家不可齊此家人六爻卒歸于反身也反身謂何言有物而行有恒而已

☲☱ 兌下離上

程傳睽序卦家道窮必乖故受之以睽

睽小事吉睽苦圭反

葉按豫人心和樂故利建侯行師睽人心乖異焉能當大事耶雖卦才之善亦但能小事吉

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行叶杭

堯峰汪氏曰睽之事亦多端矣獨取象于二女同居蓋二女同居未有不睽者也

說而麗乎明叶芒柔進而上行叶杭得中而應乎剛是以小

事吉

萊按睽固無所利也其小事吉者以卦德言兊說也離明也說而麗乎明則不拂人之性又明于事之幾也以反對言家人之二上行為睽之五得中而應九二之剛是以小事吉也

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

萊按天職覆地職載天地睽也而上行下濟資始資

生之事同也男為陽女為隂男女睽也而隂求陽陽求隂其志通也以植物言賦形有定睽也春而榮秋而落其事類也以動物言鳥之飛獸之走睽也而營巢穴避矰弋其事類也夫睽之義亦至不佳矣孔子發出如許道理而賛其時用之大讀易者烏得執迂拘之論而厄經傳耶

象曰上火下澤睽君子以同而異

誠齋楊氏曰禹稷回同道而異趣夷惠同聖而異行

孔子齊魯之去異遲速孟子今昔之餽異辭受皆同而異也　隆山李氏曰孔子于彖言睽中有合所以責君子濟睽之功象言同中有異所以論君子不苟同之性

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎喪息浪反

萊按時方乖離居下无應有悔者也爻本陽剛與四同志故得悔亡馬乘而進者也喪馬失其所以行也當不可行之時宜不行也然時無不移事無不過勿

遯則自復矣見惡人如孔子之見陽貨陳寔之弔張讓也

象曰見惡人以辟咎也叶九

建安丘氏曰既見惡人則非避矣不以避為避以見為避者

九二遇主于巷无咎

萊按彖傳曰柔進而上行得中而應乎剛指二五之應也二五正應胡取乎巷遇也曰睽之時也委曲相

從以成濟睽之功人不得而咎之也

象曰遇主于巷未失道_{叶斗}也

案按周公懼後世君子知經不知權守常不達變以誤人家國也設巷遇之象俾値斯時肩斯任者委曲斡旋以成濟睽之功孔子又懼後世小人以巷遇為口實敗名喪檢售其私也補出未失道一層義理以維風節如陳平之事吕后狄仁傑之事武后亦巷遇矣卒成安劉反周之功可謂不失道者

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終掣昌逝反劓魚祭反

萊按輿曳牛掣先儒謂四掣于前二曳于後是殆不然上曰見三亦曰見見者无所見也上之見疑三則三之見疑上矣二四何與焉輿曳牛掣疑上之厄我也阻其前扼其後俾不得進也天且劓疑上之害我也髠其髪劓其鼻俾非完人也何以无初有終也无初者從疑而生也從疑而生者非寔有其事也非寔有其事則初疑而終釋矣

象曰見輿曳位不當平聲也无初有終遇剛也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

萊按四以大臣而處睽之時危道也睽孤无應也夫丈夫之稱元善也遇元夫者遇有才有德之君子也指初也當睽之時非有同心合志之人不能濟睽元夫交孚雖處危險之地亦无咎矣

象曰交孚无咎志行叶杭也

萊按四之志何志也曰濟睽之志也乖異之時不有

同心之人曷克濟乎元夫交孚則濟睽之功成濟睽之志行也古人中廉與藺睽者也合則存趙平與勃睽者也合則安劉李與郭睽者也合則興唐為大臣者盍玩斯文

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

萊按下有九二剛明之佐為三四所隔以至于睽有悔者也二能巷遇睽而合矣是以亡之雲峰胡氏曰厥宗親之也噬膚者噬其間二者也既親乎二噬而

嗑之易矣如此以往又何咎乎

象曰厥宗噬膚往有慶叶腔也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉說吐活反

來按四曰睽孤上曰睽孤四无應而孤上有應而亦孤何也曰疑三也惟孤故睽无左右之助也朱子曰見豕負塗見其汙也載鬼一車以无為有也張弧欲射之也脫弧疑稍釋也匪寇婚媾知其非寇而實親

也往遇雨則吉疑盡釋而睽合也　見字一氣貫下非實有所見也上居明之極過用其明者也過用其明則不明矣羣疑生焉又以其明也疑終得釋漢光武之明而疑馬援朱勃曰孤立羣貴之間旁无一言之助以是知孤足致睽也

象曰遇雨之吉羣疑亡也

萊按同人同也以六二之故三則伏戎于莽四則乘其墉五則大師克相遇皆始同而終異也睽乖異也

二與五睽二巷遇五噬膚三與上睽三有終上遇雨初與四睽初見惡人四遇元夫皆始異而終同也盖同人之時其心肆肆則召爭睽之時其心危危則求合未有肆而不敗者未有危而不安者此理勢之必然而易之所以垂戒與

易俟卷十一

詳校官國子監祭酒臣覺羅吉善

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官典簿臣劉景岳

謄録監生臣陸肇修

易俟卷十二

翰林侍讀喬萊撰

䷦ 艮下坎上

程傳蹇序卦睽者乖也乖必有難故受之以蹇

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

萊按坎配諸卦凡十有四大半以險難為義蹇解反對之卦也坎遇艮止乎險也曰蹇坎遇震動而出乎險也曰解當蹇之時不據形勝不能濟也不遇才賢

不克救也西南坤方地也平易也東北艮方山也險阻也故利西南不利東北也九五剛中正而當天子之位大人也利見之以成濟蹇之功貞而吉矣

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

莱按屯曰難蹇亦曰難屯之難在造化故居險貴其能動蹇之難在世道故見險貴其能止

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也

泉峰龔氏曰蹇合東北艮坎成卦西南其對方也利

西南而得中出乎蹇之外也不利東北而道窮止乎蹇之地也　瞿唐來氏曰往得中者解下卦之坎往而為蹇上卦之坎當九五之位而得中也其道窮者解上卦之震下而為蹇下卦之艮止于險難而不行故曰其道窮

利見大人往有功也當位貞吉以正邦叶崩也蹇之時用大矣哉

萊按卦有見險而止之義以二體也事外之人也保

身也爻有往則有功之義以二五也事中之人也救世也瞿唐來氏曰往有功之往即往得中之往九五當位德足以屬天下之心勢足以召天下之士明信義于天下行一不義殺一不辜而不為其邦乃底定也有此三者方可濟蹇故賛其時用之大

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

萊按蹇之時不賢者尤人而已君子曰反身賢者立功而已君子曰脩德聖人道理如此

初六往蹇來譽

萊按初在下不宜往也艮體也能不往也周公誠之曰往則遇險來則得譽曷譽乎見幾于早君子許其智矣隆山李氏曰古人生居亂世无官守言責者類皆高蹈隱淪以待天下之清卒之聲名俱高傳播萬世夫是之謂往蹇來譽與夫履富貴而蹈危機以致名位俱仆爲後代之指笑者有間哉

象曰往蹇來譽宜待也叶題

來按六十四卦之中聖人設需之一卦教人以待之義蓋時當險難濟之不能犯之不可唯靜以待之時无不移事无不過險可出身可安也初在下于待尤宜

六二王臣蹇蹇匪躬之故

來按見險能止為事外者言之也使六爻皆見險而止誰與任天下之事者諸爻戒其往許其來二不取往來之義何哉濟蹇之臣無所逃其責也曰王臣乃

心王室者也曰蹇蹇備歴多艱者也曰匪躬之故公而忘私能致其身者也曷為乎不言吉凶也曰蹇難方深隂文才弱成敗利鈍非所逆覩也

象曰王臣蹇蹇終无尤叶貽也

萊按終无尤堅良臣任事之心杜後人責備之口也

朱子曰事雖不濟亦无可尤

九三往蹇來反

萊按三近于坎險在前也艮之主也乃見險而能止

者故有來反之義曰反既往而反也非若初之未往也

象曰往蹇來反內喜之也

萊按二為內卦之主方蹇蹇求濟三陽爻有濟蹇之才反來就二二之所深喜也葢濟蹇非一手足之力故三欲其反四欲其連

六四往蹇來連

本義連于九三合力以濟

象曰往蹇來連當位實也

楊氏曰當位實者陰比于陽也易之為義以得陽為實以失陽為虛如翩翩不富皆失實者无陽故爾

九五大蹇朋來

萊按大蹇者非常之蹇也于五曰大者當艱鉅也非常之蹇非羣策羣力不能濟也五陽剛中正下有匪躬之臣上有來碩之助並來反來連之三四皆合力以濟者可謂朋來者已如肅宗之得李泌郭子儀德

宗之得陸贄李晟蹇有不濟者乎

象曰大蹇朋來以中節也叶即

萊按中節則合乎機宜故朋來助之否則舉措乖方朋必不來來亦無益

上六往蹇來碩吉利見大人

萊按初之往往而出也上之往往而處也初在下隱則可以致譽上在上見則可以匡時故初以出為蹇而上以處為蹇也來碩如李泌之至靈武成碩大之

功也利見大人從九五也諸爻不言吉而上言吉者

諸爻方在蹇中上則居蹇之極時將出于蹇矣

象曰往蹇來碩志在内也利見大人以從貴也

萊按身在事外不欲與世相忘以濟世為志故曰志

在内五大人也上利見之故曰從貴

☵☳ 坎下震上

程傳解序卦蹇者難也物不可以終難故受之以解

解者散也為卦震上坎下震動也坎險也動于險外

出乎險也

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉解音蟹

萊按蹇解反對之卦解利西南者難既解矣故不言東北之不利而但言西南之利也當斯時也使四方底定而无所往也則來復其所一切與之休息吉也如殘孼未盡而尚有所往也宜早往早復勿久為煩擾也武王克殷歸馬放牛即斯義也故革之上爻亦垂征凶之戒　雲峰胡氏曰蹇言不利東北解不言

者蹇方止于險中故言利平易不利險阻解已出險外故但言平易之利不言險阻之不利大抵解之時以平易為利畧有苛急即非利以安静為吉久為煩擾即非吉

彖曰解險以動動而免乎險解

隆山李氏曰以畫觀之四陰二陽坎險在前是為蹇四陰二陽坎險已過是為解則解者蹇之反也以卦觀之坎上震下為屯坎下震上為解則解者屯之反

也屯者難之方興解則難之已散蹇之止于險下固不若屯之動于險中屯之動于險中又不若解之動于險外也

解利西南往得衆叶衷也

程傳解難之道利在廣大平易以寛易而往濟解則得衆心之歸也

其來復吉乃得中也

進齋徐氏曰乃得中指二也盖天下禍亂已散來則

復反于安静之域不事煩擾此以静而吉也

有攸往夙吉往有功也

建安丘氏曰大抵處時方平者易緩除惡不盡者易滋聖人於患難方平之際既不欲人以多事自疲又不欲人以无事自怠也

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

進齋徐氏曰雷雨作者氣之解也百果草木皆甲拆

者形之解也形隨氣而解則屈者伸鬱者暢生意流行充周普徧解之時其大矣哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

𣏌按大難既解之後天下之有罪有過者多矣赦之宥之固以布維新之政亦以安反側之心也時乃應爾道亦宜然若董卓之難既平王允不赦傕汜所以亂也安祿山之亂既定肅宗六等定罪藩鎮之所以叛也

初六无咎

本義難既解矣以柔在下上有正應何咎之有

象曰剛柔之際義无咎也叶九

中溪張氏曰居解之初患難方散之時也初才柔位

甲未能有爲幸而初四相應剛柔交際以此處解揆

之于義自无咎也

九二田獲三狐得黄矢貞吉

蒙按蹇之往解之二往而爲蹇之五也解之來蹇之

五來而為解之二也兩爻皆言得中是蹇解二卦皆以坎一陽之往來為重猶需訟二卦亦以坎一陽之往來為重也難既解矣惟以去小人為急務二剛中之才上應六五有去小人之權者程子曰田者去害之事狐者邪媚之獸三狐指卦之三陰時之小人也田而獲之得中直之道貞而吉也卦中言君子言公皆指二也

象曰九二貞吉得中道也叶

六三負且乘致冦至貞吝

萊按負且乘者小人而乘君子之器也夫小人何由而乘君子之器哉盖大難既解之後有功者不必皆有德之人也有位者不必皆有功之士也譬唐肅代時安史之難既解少陵詩曰攀龍附鳳勢莫當天下盡化為侯王又曰詩書遂牆壁奴僕且旌旄是也故斯義于解之三爻發之貞吝先儒謂雖以正得之非也若以正得之不為負且乘矣言雖拜爵公朝自以

為榮然終可羞也

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也（咎叶九）

棻按負且乘小人自以為榮由君子觀之但覺其可醜而已小則為寇大則為戎不曰寇而曰戎者甚之也用小人者盍思斯義

九四解而拇朋至斯孚（解佳買反象同）

程傳四大臣也下應初六拇在下而微者謂初也居上位而親小人則賢人正士遠退矣斥去小人則君

子之朋至而誠合矣

象曰解而拇未當位也

東谷鄭氏曰四之所自處者不當宜小人之所附麗也必解去之然後孚于其朋朋陽剛之類謂二也拇在下之陰謂初也萊按程子謂拇為初鄭氏謂拇為三鄭氏較勝

六五君子維有解吉有孚于小人

建安丘氏曰險難小人之為也小人情狀最為不一

狐以言其蠱惑隼以言其鷙害拇以言其附麗負且乘以言其僭竊也盖生天下之難者莫甚于小人而人君能解天下之難者莫大于君子唯六五之君得君子以為解難之助此小人之所以心服而退聽也

雙湖胡氏曰甞觀卦體不吉諸爻雖得位以剛中正之君幾濟之不足蹇九五是也卦體既吉諸爻雖不得位柔不中正之主亦處之有餘解六五是也以知卦有吉凶實係卦體而不專係六爻明矣

象曰君子有解小人退也

上六公用射隼于髙墉之上獲之无不利

東谷鄭氏曰釋者多指公為上六遂失其義繫辭極言藏器待時之美安有難解之時隂柔處上能具兹美者乎公之非上六也明矣隼飛翔于上善為鷙害指上之隂而言也墉内外之限在墉之上而未出乎外指上之位而言也公射而去之則解道成矣莱按鄭先生之説是也解之極動之終藏者可勿藏矣待

者可勿待矣獲之无不利所謂動而不括出而有獲者也

象曰公用射隼以解悖也

程傳至解終而未解者悖亂之大者也射之所以解之也解則天下平矣

䷨ 兌下艮上

程傳損序卦解者緩也緩必有所失故受之以損

童溪王氏曰諸儒皆言損乾之九三益坤之上六此

誤于卦變之說而曰自泰來也夫八卦成列因而重之則艮重兌為損豈坤重乾為泰復由泰而為損耶來按童溪之言是也雖然執變卦之說謂自泰來者非也悟卦變之非而曰不自泰來則損彖傳曰損剛益柔益彖傳曰天施地生非對乾坤而言耶雖以艮重兌為損以巽重震為益而泰否損益有脈絡聯貫之義焉何則上篇首乾坤下篇首咸恒乾坤天地也咸恒夫婦也由乾坤而屯蒙需訟師比小畜履歷十

卦凡陽爻三十畫陰爻三十畫而為泰否由咸恒而遯大壯晉明夷家人睽蹇解歷十卦凡陽爻三十畫陰爻三十畫而為損益泰否者天地之合也損益者夫婦之變也是泰否損益乃二篇遙對之卦六十四卦中之關鍵也故損益之成卦非從泰否而來而損益之得名則對泰否而發義也其乾坤咸恒皆歷陰陽六十畫而為泰否損益者以天道人事而言乃六十年而甲子一週之義又按咸恒何以殊損益也曰

恒長男長女也咸少男少女也長男長女以道合也
合之久為益少男少女以情合也合之久為損也
堯峯汪氏曰上下經雖卦數不同而其卦往往遥對
咸恒與乾坤對損益與否泰對小過與頤對中孚與
大過對既未濟與坎離對上經主天道乾坤泰否剥
復坎離皆天道之自然者也下經主人事咸恒損益
夬姤既未濟皆人事之必至者也又曰乾坤者萬物
之男女也咸恒者一物之天地也泰否者乾坤之合

坎離則天地之所以泰否也損益者咸恒之變既未濟則男女之所損益也否泰必相循環然後能立天地使无水火則天地幾于渾沌而并无所謂泰否矣孔子曰天地絪緼萬物化醇此言水火之在天者也損益亦必相循環然後能成男女使无水火男女幾于冥頑而并无所謂損益矣孔子曰男女搆精萬物化生此言水火之在人者也天道相禪而不已人事相因而不絶則皆水火為之也是故天地消息于水

火之中男女亦死生于水火之中

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

朱按雜卦曰損益盛衰之始也則損民之事國之衰

也可不慎乎孚信也不得已而損民民能信我之非

厲已也繫辭曰定其交而後求是也如是則元吉无

咎可貞利有攸往矣然既不得已而取之亦當不得

已而用之雖祭享大事二簋可用況他事乎後世取

之盡錙銖用之如泥沙何哉

彖曰損損下益上其道上行_{叶杭}

開封耿氏曰貴以賤為本高以下為基故益下則下與上俱益損下則下與上俱損

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往

進齋徐氏曰卦辭曰損有孚彖辭曰損而有孚加一而字其義曉然矣

曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

案按孔子懼後世誤認二簋可用享而享祀之不豐也故補出二簋應有時因時之一字推原損益成卦之由亦有時也損剛者損乾之三而為兌益柔者益坤之上而為艮也有時者乾坤歷六十畫而為泰否咸恒歷六十畫而為損益非時為之耶推之一切損益盈虛皆時也故益曰與時偕行損曰與時偕行

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

本義君子脩身所當損者莫切于此

初九已事遄往无咎酌損之

萊按初在下民之象也損下益上之時當已已之事速往益上无咎之道也然在上者當斟酌而損之勿浚削也曰已事遄往示為下者急公之義也曰酌損之示為上者恤下之仁也

象曰已事遄往尚合志也

萊按下有急公之義則志合乎君上有恤下之仁則志合乎民故曰合志尚指上九蓋上以弗損益之為

大得志也

九二利貞征凶弗損益之

萊按損下益上之時為臣者但知剥民以奉君非貞也故有利貞之戒若剥民奉君以往凶之道也民為邦本本固邦寧惟弗損于民乃所以有益于國也言利之臣戒諸

象曰九二利貞中以為志也

六三三人行則損一人一人行則損其友

來按繫辭之釋茲爻也曷言乎天地絪縕萬物化醇也泰否者天地之交也曷言乎男女搆精萬物化生也損益者咸恒之變也曷為乎見于損之三也損三則為兊益上則為艮兊艮相合男女搆精盡天地交感之義成萬物化育之功故曰得其友也平甫項氏曰六三不可以不損也六三損則初二四五三上皆得成耦極天地男女之義不過如此

象曰一人行三則疑也叶義

萊按三兊之主上艮之主少男少女夫婦之道貴于專一若三人行則疑于所主矣故繫辭以致一之說釋之

六四損其疾使遄有喜无咎

萊按疾過也四大臣之位當損下之時以柔居柔非能有所匡救者四之過四之疾也初之損損已以益上也二之損弗損于民以益國也三之損損陽以益陰也四曷損乎所貴損其疾而已程子曰人之損過

惟患不速速則不至于深過爲可喜也

象曰損其疾亦可喜叶戲也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

萊按損之五益之二皆曰或益之十朋之龜弗克違何哉十朋之龜大寶也大寶何象焉曰聖人之大寶曰位也益之二在下而受上非常之益禪代以前事也損之五在上而受下非常之益踐阼以後事也曰或不期而至也曰弗克違受之非得已也益之二臣

位也故以永貞戒之損之五君位也故以元吉慶之
然皆天為之也故益二曰享帝損五曰上祐
象曰六五元吉自上祐叶避也
上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家
萊按二曰弗損益之勉之也上曰弗損益之幸之也
上居損之極極則當變時移事易損下者將變而為
益下也弗損益之所謂惠而不費者无咎也貞也吉
也利有攸往也彖之義備于爻矣東谷鄭氏曰得臣

无家者施益則得民之歸非有遠近内外之間也

象曰弗損益之大得志也

來按君子以益下為志二有此志者上則行其志矣故曰大得志

䷩ 震下巽上

程傳益序卦損而不已必益故受之以益盛衰損益如循環損極必益理之自然益所以繼損也　隆山李氏曰益者損卦之反也損卦兌在下本乾體天下

富實之象也乾陽在下損乾之九三以益坤于上則是
損下之陽以益上之陰也益卦巽在上本乾體朝廷
富貴之象也乾陽在上損乾之九四以益坤于下則
是損上之實以益下之虛者也下實而上虛則損下
以益上上實而下虛則損上而益下上下相交更為
損益其道一也而損下益上則謂之損損上益下則
謂之益何也古之聖賢富厚之資寧使在民而不在
已儉薄之用寧使在已而不在民盖肥已瘠人者民

貧而已无所寄已雖瘠而天下肥者民樂而吾亦无憂故損下以自益君子以為損自損以益下君子以為益也　平甫項氏曰山吸澤之氣亦損下也風助雷之威亦益下也

益利有攸往利涉大川

程傳益者益于天下之道也故利有攸往益之道可以濟險難利涉大川也

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光

萊按損之義損三以益上也益之義損四以益初也益之四損之三也益之初損之上也損上卦之四益下卦之初曰損上益下也以上卦之下下而為下卦之下曰自上下下也平甫項氏曰以利言之損上益下則民情悅以道言之自上下下則君道光

利有攸往中正有慶叶腔

萊按指二五也益以興利君臣皆有中正之德何往而不利是可慶也

利涉大川木道乃行叶杭

來按中孚利涉大川曰乘木舟虛益利涉大川曰木道乃行巽為木也

益動而巽日進无疆

來按以二體言動而巽也動則不懈巽則善入德業所以日進也

天施地生其益无方

隆山李氏曰天施地生指乾坤初體而言也乾施一

陽以益于下而為震坤以一陰上應于乾之生育而

為巽上施下生二者相濟无所不被故曰其益无方

凡益之道與時偕行杭叶

萊按彖傳莫詳于益而未盡也又曰凡益之道與時

偕行損三言時又于益申言之時之義大矣哉

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

本義風雷之勢交相助益遷善改過益之大者

初九利用為大作元吉无咎

進齋徐氏曰初剛在下為動之主益之時受上之益者也宜用之為大有作興之事然位卑志剛力小任重則有所不堪唯處之當用之審大善而吉乃可无咎苟輕用敗事无益有害皆為有咎也　馮氏曰元者震初九之象也益之爻用享帝用凶事用遷國皆大有作為之卦故曰益以興利是也

象曰元吉无咎下不厚事也叶時

本義下本不當任厚事故不如是不足以塞咎也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

萊按二臣道也爻辭與損五同二非王也享帝之吉何以稱焉蓋在下而受上非常之益其舜禹禪代之象乎損益以反對為義益之二上而為損之五非禪代之義耶故或益之十朋之龜弗克違兩爻同也損五弗克違而元吉者君道也益二弗克違而永貞吉者戒以終守臣道也追享帝而吉則天與之矣使之主祭而百神享之是也益二曰享帝損五曰上祐皆

天與之義亦天子不能以天下與人之義曰或益之不期而得也孔子曰自外來若宋太祖即位之詔出諸袖中非自外來也王莽符命豈弗克違者

象曰或益之自外來（叶離）也

本義或者衆无定主之辭

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

萊按三多凶故取益用凶事之象凶事者遺大投艱除殘戡亂之類古者命將出師而鑿凶門此其義也

凶事何以益也除殘戡亂益之大者遺大投艱亦有增益其所不能之義无咎與師之毒天下而民從之吉又何咎矣叅看天下事不信不中未有能濟者有孚中行則可告成功于公而用圭矣用圭受封爵之賞也

象曰益用凶事固有之也

萊按三多凶故曰固有

六四中行告公從利用為依遷國

萊按三四皆不中故有中行之戒四大臣之位以益下之事告之于公惟中行是以從也從者何事也曰遷國也曷言乎遷國也雲峯胡氏曰四自上而遷于初初自下而遷于四坤為國有遷國之象焉夫遷國所以益民也太王之去邠盤庚之去亳皆益民之大者故周公于益四發遷國之義　平甫項氏曰遷國必有依也周之遷也依晉鄭邢衛之遷也依齊得其所依也許之遷也依楚蔡之遷也依吳失其所依也

蔡氏曰依依五也

象曰告公從以益志也叶芝

萊按以益民為志公之所以從也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

隆山李氏曰剛中有孚象惠心者非可人給而家養之也聖人之仁如一氣之春舉斯加彼使欲富壽安佚之心皆遂所欲也我之所惠以心則人之感惠以為德矣

桒按曰有孚益下者貴有其誠也曰惠心益下者不徒有其政也

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也叶之

桒按損益凡五言志損初曰上合志二曰中以為志上曰大得志益四曰益志五曰大得志是益下者君子之志也損下者豈君子之志哉故益以益下為得志損以弗損于下為得志

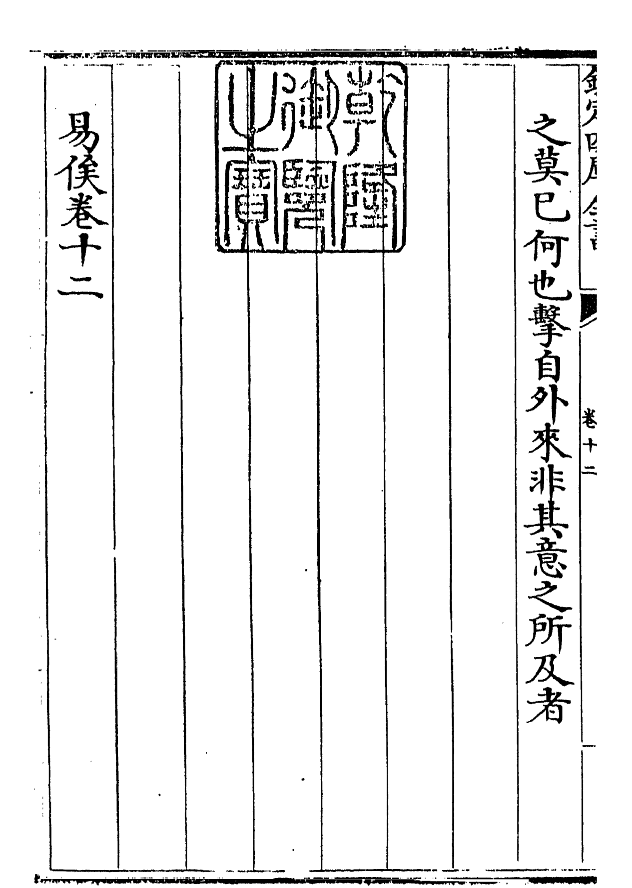
上九莫益之或擊之立心勿恒凶

莱按上下之心相應也五有孚于下故下亦有孚于五若上九者居益之極極則當變是上无益下之心而求益于下者无厭下之所以莫益也撫我則后虐我則讐非唯莫益而且或擊之也東谷鄭氏曰巽極而居之以剛在上而下繫于動是之謂立心勿恒

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來叶離也

東谷鄭氏曰身不安而動心不易而語交不定而求皆偏也偏者知責人而不知自責也剥下者自謂下

之莫已何也擊自外來非其意之所及者

易俟卷十二

欽定四庫全書

經部

易俟卷十三 四

詳校官國子監祭酒臣覺羅吉善

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官典簿臣劉景岳

校對官中書臣王家賓

謄錄監生臣陳賓

謄錄監生臣朱連傑

易俟卷十二

翰林侍讀喬萊撰

䷪乾下兌上

程傳夬序卦益而不已必決故受之以夬

萊按剝復夬姤消長廻對之卦也夬姤列于下經者

貴陽賤陰之義

隆山李氏曰上古結繩而治後世聖人易之以書契

百官以治萬民以察蓋取諸夬夬者決也天下之事

不至于決則不通故雜卦之次序與十三卦之制器尚象皆終于夬

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往夬古快反號傳去聲九三爻同本義户羔反

桉五陽決一陰決之易也聖人不敢有易心焉曰揚于王庭聲其罪也歸其權于君也曰孚號孚衆志也合衆力也曰有厲窮或生變厲實有之未可忘戒懼也先儒之釋告自邑也或曰自治也或曰與天下

共棄由近及遠也萊謂古之大夫有食邑凡易言邑者食邑也泰上爻辭曰勿用師自邑告命夬彖辭曰告自邑不利即戎合而參之泰上小人盛也夬小人衰也小人之盛衰不同而君子處小人之道則一也泰上之時小人將害君子當告邑人以命亂之故俾戒懼以避小人之難夬之時君子將決小人當告邑人以孚號之厲俾戒懼以消君子之釁皆自治也而兵則斷斷不可用也何進誅宦官而用兵遂致董卓

之亂李訓鄭注誅宦官而用兵遂生甘露之變以知泰上之勿用師夬彖之不利即戎聖人固戒之于早矣夬剥之反也剥不利有攸往故夬利有攸往

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和

萊按以二體言健而說也聖人于健而說之中發決而和之義覺後世君子攻小人者過于激烈愧斯義也雖然惟五陽決一陰故能不動聲色而去小人非然決且不能而況和乎

揚于王庭柔乘五剛也

萊按一柔而乘五剛其位甚高其勢甚盛非揚于王庭烏能決之

孚號有厲其危乃光也

萊按其危乃光不危不光也如陳蕃竇武將相同心而誅宦官无危之一字變生不測不光孰甚

告自邑不利即戎所尚乃窮也

萊按古之以兵攻小人者身敗而國亦亡故曰窮

利有攸往剛長乃終也

來按一陽之復利有攸往矣至夬而往將長而為六陽也故曰剛長乃終

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

雲上于天則澤不及下澤上于天則天之所以澤萬物者決矣君子觀澤決于上而注下之象則施布其祿以及于下也居者積而不流之謂若史所謂奇貨可居之居是所忌也集中溪張氏

隆山李氏

初九壯于前趾往不勝為咎

雲峯胡氏曰夬五陽由四陽之壯而成故初與三猶存壯之名而初象又與壯同壯之初而壯于趾征凶有孚夬之初而壯于前趾往不勝宜矣夬五陽一陰君子豈不足以勝小人然居下用壯固有不勝之理不可不戒

萊按夬初之咎視壯初之凶有間矣此四陽五陽之别也

象曰不勝而往咎叶九也

誠齋楊氏曰勝在往先者勝往在勝先者負況不勝在往先者乎故周公言往不勝而孔子斷之曰不勝而往咎也　潛齋胡氏曰京房欲去恭顯而卒困于恭顯劉蕡欲去宦官而卒困于宦官皆不勝而往之咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤莫音暮

本義九二當決之時剛而居柔又得中道故能憂惕

號呼以自戒備而莫夜有戎亦可无患也

萊按惕號告君子決小人之道也有戎勿恤堅君子決小人之心也裴晉公之平蔡可謂莫夜有戎而勿恤者

象曰有戎勿恤得中道也叶斗

程傳莫夜有戎可懼也勿恤者處之善也唯得中道故知惕懼而有戒備也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

頄永龜反

本義頄顴也九三當決之時以剛而過乎中是欲決小人而剛壯見于面目也如是則有凶道矣然在衆陽之中獨與上六為應若能果決其決不係私愛則雖合乎上六如獨行遇雨至于若濡而為君子所愠然終必能決去小人而无所咎也溫嶠之于王敦其事類此

象曰君子夬夬終无咎叶九也

來按有凶以事言无咎以理言周公曰有凶孔子不言有凶周公曰无咎孔子曰終无咎其勸君子決小人之義明矣

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信臀徒敦反次七私反且七餘反姤卦同

西溪李氏曰四與上同在君側位望已重无意除亂欲止則衆陽並進于下勢不得安故臀无膚欲往則與上六同事心不能斷故其行次且四若能讓羣陽

以進而已隨其後如牽羊然則悔可亡然四不中正非能決者雖聞此言亦必不信

象曰其行次且位不當平聲也聞言不信聰不明叶芒也

萊按四當多疑之位故猶豫不決不能決去小人如王莽亂政孔光憂懼不知所出之類故聖人深惡之

九五莧陸夬夬中行无咎莧閑辨反又胡練反

萊按陰者陽之所求也卦惟一陰而五比之又兊體善說竊據髙位雖五以陽剛中正居尊位未能毅然

決而去之也莧陸程子曰馬齒莧䁱之難乾感陰氣之多者東谷鄭氏曰商陸也善蔓刈之復生象小人之難絶也夬夬勉之也中行戒之也正其罪而決之合乎中行之道何咎之有

象曰中行无咎中未光也

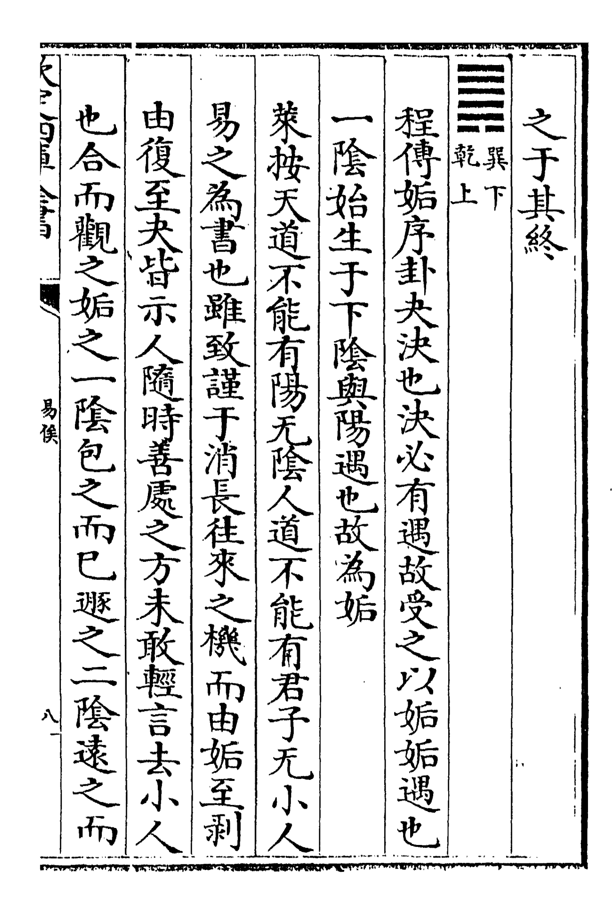
琜按中未光者暴君心之非也如唐文宗與訓注同謀以誅宦官豈得謂之光乎

上六无號終有凶

本義陰柔小人居窮極之時黨類已盡无所號呼終必有凶也　厚齋馮氏曰易于剥見剥一陽之易于夬見決一陰之難盖君子明白洞達難進易退而小人綢繆固結靡之不去也

象曰无號之凶終不可長也

桊按小人得志之時氣燄薫灼若有不可敗之勢然无終不敗者故周公曰終有凶孔子曰終不可長快之也聖人愛君子故戒之于其始聖人惡小人故快

之于其終

䷫ 巽下乾上

程傳姤序卦夬決也決必有遇故受之以姤姤遇也一陰始生于下陰與陽遇也故為姤

萊按天道不能有陽无陰人道不能有君子无小人易之為書也雖致謹于消長往來之機而由姤至剥由復至夬皆示人隨時善處之方未敢輕言去小人也合而觀之姤之一陰包之而已遯之二陰遠之而

已否之三陰避之而已觀之四陰化之而已剝之五陰寵之而已復之一陽脩身而已臨之二陽感之而已泰之三陽外之而已壯之四陽往焉而已夬之五陽決之而已十卦之中惟五陽一陰方敢言決而尚有惕號之厲則小人豈易去哉

姤女壯勿用取女姤古豆反取七喻反

中溪張氏曰姤一陰方生始與陽遇而遽曰女壯何也蓋陰陽往來機不容息未有剝而不復者亦未有

夬而不姤者夫一陰方決于上而一陰已生于下陽不期陰之來而與之邂逅故名曰姤自姤已往為遯為否為觀為剥為坤皆初六之為也非女壯而何女壯則男弱故以勿用取女戒之也　誠齋楊氏曰陰陽之相為消長如循環然剥者陽之消然剥極為復不旋踵而一陽生夬者陰之消然夬極為姤不旋踵而一陰生當一陽之生也聖人未敢為君子喜必曰朋來无咎言一陽未易勝五陰也當一陰之生也聖

人已為君子憂遽曰女壯言一陰已有敵五陽之志也既曰女壯又曰勿用取女申戒五陽勿輕一陰之微而親暱之也

彖曰姤遇也柔遇剛也

李氏元量曰夬之一陰不為主者陰往而窮也故曰剛決柔姤之五陽不為主者陰來而信也故曰柔遇剛月建一陰月曰蕤賓則陰為主而陽已為之賓矣

棐按復一陽姤一陰往來消息不可无也聖人于一

陽生曰反一陰生曰遇內陽外陰之義著矣

勿用取女不可與長也

桀按天地有氣運聖賢有補救女方壯也又復取之

是長其壯也故彖曰勿用

天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也叶杭

桀按坎險難之卦聖人發出天險地險王公設險一

種道理以盡險之義姤陰生之卦聖人發出天地相

遇剛遇中正一種道理以盡遇之義而易无剩義矣

天地相遇坤之初六變乾之初九也剛遇中正二五之應也天地不遇則品物何由而章君臣不遇則治化何由而行隆山李氏曰一陰生于五月品物咸章時也

姤之時義大矣哉

涑水司馬氏曰姤遇也世之治亂人之窮通事之成敗不可以力致不可以數求遇不遇而已舜遇堯而五典克從百揆時序禹稷臯陶遇舜而六府三事允

治地平天成不然則泯泯于衆人之中後世誰知哉

姤之時義大矣萊按司馬公辭樞密而居洛下亦不遇于時也故發斯義使不遇宣仁太后少許多功業矣

象曰天下有風姤后以施命誥四方

中溪張氏曰風者天之號令所以鼓舞萬物命者君之號令所以鼓舞萬邦人君尊居九重與民无相遇之事唯王言一布則萬國快覩而君民之心始遇矣

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅柅乃履反又女

紀反蹢直益反躅直錄反

程傳姤陰始生而將長之卦陰長則陽消制之當于微而未盛之時柅止車之物金為之堅之至也止之以金柅而又繫之使不得進則陽剛貞正之道吉也使之有所往則漸盛而害于陽是見凶也羸豕孚蹢躅聖人重為之戒言陰雖甚微不可忽也豕浮躁之物羸弱之豕雖未强猛然其中心在乎蹢躅蹢躅跳躑也陰微而在下可謂羸矣然其心常在乎消陽也

制之于微則无能為矣萊按初之吉凶程傳戒君子也本義戒小人也童溪王氏曰初六爻詞已設吉凶兩端戒君子矣然慮之也深又設羸豕孚蹢躅之象使君子不以一隱之微而忽之也從戒君子是

中溪張氏曰初六取象非一于本爻觀之則曰豕于二四觀之則曰魚于九五觀之則曰瓜大抵皆取陰物而在下之象

萊按姤之初夬之上也方決于上旋生于下可畏也

象曰繫于金柅柔道牽叶迴也

汴水趙氏曰小人柔邪佞媚引類呼儔其牽連而不絶猶之絲也柅以運籰籰以繫絲愈繁而愈不窮一陰初生固漸進而必壯九二繫之終不能出彌綸範防之外金柅之喻取象甚精柔道牽之詞釋象甚白

九二包有魚无咎不利賓

中溪張氏曰魚陰物之美者指初六也初與四為正應魚本四之有也令九二先與初遇以陽納陰包而有之則二為主而四為賓矣此豈四之利乎故曰不

利賔

莱按初四正應而二近也遂舍四遇二見陰之不正也初四之有也二有之則四无之矣二之利四之不利也

象曰包有魚義不及賔也

中溪張氏曰當遇之時二近四遠一陰不能兼二陽揆之于義則不及賔矣本義若不制而使遇于衆則為害廣矣與孔子義不及賔之象不合

九三臀无膚其行次且厲无大咎

來按朱子之釋臀无膚其行次且也曰居則不安行則不進是也姤夬之反也姤之三夬之四也皆曰臀无膚其行次且何哉夬一陰在上四目覩其惡而比肩事主居則不安也下三陽將進而決之四遲疑猶豫其行次且也如王莽將篡孔光憂懼不知所出也姤一陰在下將盛而消陽三不能居而制之又不能行而遠之危道也如伾文用事韋執誼曰我輩尚可

在此位乎臀无膚之義也王安石參政司馬溫公歸洛下其行次且之反也何以无大咎也三與初非比非應也

象曰其行次且行未牽叶巡也

萊按行未牽咎三也曷言乎咎三也可以行也而次且焉是以咎也

九四包无魚起凶

臨川吳氏曰初者四之正應而為二所得故二之包

有魚而四之包无魚也已之正應與他人遇猶男之失其配君之失其民也何言起凶也程子曰民心既離難將作矣

象曰无魚之凶遠民也遠袁萬反

本義民之去已由已遠之

九五以杞包瓜含章有隕自天

萊按姤主一陰爻中曰豕曰魚曰瓜皆陰象也杞朱子曰高大堅實之木也五以剛中之君制在下初生

之一陰譬之以高大堅實之木而包柔蔓之瓜亦甚易矣而含晦章美何哉葢一陰之生良非偶然乃造化消息之機自天而降者也易中陰居陽曰含章又臣道也五君位以陽居陽而曰含章于以知天命之難回而一陰之可畏也雙湖胡氏曰九五本飛龍在天之主自乾之初陽變而為陰則潛龍變為羸豕一小人之進局面頓更事體大異重煩諸君子包制而九五至于包瓜含章聽自天之有隕可畏哉

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

耒按九五也而含章焉其不得不然乎非中正之德不能有此學問也舍去聲讀天地有氣數帝王有補救五之志未肯安之于命而聽隂之長也

上九姤其角吝无咎

耒按角者上之象爭之義也上以剛居姤之極不能如二之繫五之包以制小人致相爭鬬君子之羞也然邪正不並立君子與小人爭詎可咎乎乾至上而

亢坤至上而戰皆窮也姤上之吝亦由于窮

象曰姤其角上窮吝也

䷬ 坤下兌上

程傳萃序卦姤者遇也物相遇而后聚故受之以萃

萃亨王假有廟假更白反

萊按萃者渙之反也渙言王假有廟萃亦言王假有廟何哉葢人心既散而祖考之精神不可不聚人心既聚而祖考之精神轉可或散乎西溪李氏曰宗廟

者人心所繫武王伐商載主而行髙祖初興立漢社稷皆以繫人心也

利見大人亨利貞

程傳人聚則亂物聚則爭非大人治之則萃所以致爭亂也萃以不正則爲茍合安得亨乎故利貞

用大牲吉利有攸往

童溪王氏曰損之時二簋可用享則萃之時用大牲非吉與剥之時不利有攸往萃之時有攸往非利與

彖曰萃聚也順以説剛中而應故聚也説音悦

棐按順以悦上下一心也剛中而應君臣一德也曰故聚不如是不聚也

王假有廟致孝享也

臨川吳氏曰致者極盡孝享之道乃能萃已散之精神也

利見大人亨聚以正也

汴水趙氏曰九四近在君側當三陰之塗為三陰者

宜上萃于五以臣萃君斯為得正

用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

臨川吳氏曰物聚人聚而衆多之時祭者宜盛居者宜往此皆順天道之自然也

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞(上時掌反)

汴水趙氏曰水聚則決必有以防之水乃瀦人聚則亂必有以制之人乃定除戎器戒不虞居不忘危所

以保其聚也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

萊按初之孚孚四耶孚五耶曰孚五其不終也不終于四耶不終于五耶曰不終于五曷言乎孚五也曰比之初孚五萃之初亦孚五矣比何以有終而萃不終也曰比一陽受五陰之比无貳其權者萃二陽受四陰之萃君弱臣强比之初无應萃之初應四也四正應也曷言乎亂也曰大尊王之義也彖傳曰利見

大人亨聚以正也聚于君為正聚于臣為亂也猶頤之上九六三其正應也而孔子曰道大悖所以嚴君臣之分謹諂附之防豈得以正應之故失尊王之義耶儒者拘正應之說謂初不終于四而志亂妄聚夫卦惟二陽不聚于四則聚于五五君也豈聚于君為亂耶嗚乎惑已當是時强臣擅政知有四而不知有五若呼號黨類以聚于五則一握為笑曷笑乎笑其不達時務也惟勿恤其笑往萃于五則无咎也

象曰乃亂乃萃其志亂也叶舜

汴水趙氏曰位本應四義當萃五去就兩難決擇靡定則志亂也志亂此孚之不終萃之不正也

六二引吉无咎孚乃利用禴禴羊畧反

萊按初之孚不終應四也二之孚用禴應五也二中正其孚五也不憂其變矣然當此之時羣陰多萃于四為二者當曉以尊王大義引之共萃于五吉而无咎之道也萃之時用大牲者胡取乎用禴之義也人

君孤立于上分愈尊誠愈隔矣東坡曰尊卑闊絶上下之情疎禮節繁多君臣之義薄此聖人取象于用禴為利之意與

象曰引吉无咎中未變叶䜌也

莱按初之不終則初變矣二以中故能不變曰未變亦幾幾乎為四所變矣强臣擅政危矣哉

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

建安丘氏曰萃初三兩陰皆萃四者聖人不欲其以

不正相萃故于初曰乃亂乃萃于三曰萃如嗟如深戒夫四之不可萃也又皆斷以往无咎之辭欲其舍四而萃五也以正相聚何咎之有

萊按三何為而嗟也欲萃于五為四所隔故萃如而嗟如徒嗟無益往而萃五則无咎也然楚囚對泣亦小羞矣聖人于二曰引于初于三皆曰往其勉人遵王之義深矣

象曰往无咎上巽也

未詳

九四大吉无咎

平甫項氏曰四下比于坤獨當三陰之萃遂爲成卦之主无尊位而得衆心故必大吉而後可以无咎

象曰大吉无咎位不當平聲也

萊按位不當言不當人君之位不可受衆陰之萃也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

建安丘氏曰比以一陽統五陰一則專專則衆陰順

從唯五之歸故五有顯比之吉萃以二陽統四陰二則分分則衆陰有萃四者有萃五者而五不得以專其萃故在五有匪孚元永貞之戒

兼按五以君位受衆陰之萃无咎者也其未孚者脩元永貞之德以來之悔可亡矣四曰位不當无受萃之位也五曰有位幾幾乎僅其有位也初之有孚不終與五之匪孚相應不孚于五者萃于四也如彼何哉脩德而已比彖詞元永貞萃五爻詞亦元永貞比

天下之道萃天下之道大畧同也

象曰萃有位志未光也

萊按衆萃于四五僅守位何光之有

上六齎咨涕洟无咎

建安丘氏曰萃之終兊之極聚終而散說終而悲理之常也能于聚終說極之時以憂戚處之則无咎也

平菴項氏曰齎咨兊口之嘆涕洟兊澤之流

象曰齎咨涕洟未安上叶常也

來按下有九四強臣以分其萃而五有位未光能安于上乎此其齎咨涕洟也

☷☴ 巽下坤上

程傳升序卦萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升為卦坤上巽下木生地中長而益高升之象也

來按地中生木自下而上升之義也而成卦之主則在萃之二升而為升之五為帝王踐阼之象雜卦曰萃聚而升不來也曷言乎不來也曰升于上不返于

下也非踐阼之義胡為不返于下也先儒謂唯文王當之是也曷言乎文王當之也曰乾之龍飛堯舜之揖遜也革之虎變湯武之征誅也以柔而時升者文王也龍之飛也至四而躍虎之變也至四而改命以故階之升也至四而有岐山之享也或曰文王曷嘗踐阼哉然武王之踐阼即文王之踐阼也故孔子曰周之德可謂至德矣今制舉家主仕進言何啻說夢

升元亨利見大人勿恤南征吉

潘氏夢旂曰升自下而上者也方升之初宜擇所從惟見大德之人則无憂向陽明之方則得吉也

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶叶腔也南征吉志行叶杭也

萊按柔以時升者取反對之義萃之二升而為升之五也以卦德言巽而順也以爻位言二剛中而五應也此其所以大亨也用見大人而勿恤何哉大人君德雖著天位未升勿恤者堅遠邇歸附之誠慶孰大

焉南方之卦離也明也南征舍暗而趨明也君子之征將行其志也趨于明則其志行矣

平菴項氏曰用見大人勿恤戒陰也南征吉勉陽也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

萊按木之由小而高大也順而積也君子之進德也亦然木之生也一日不長即枯德之進也一日不積則退

初六允升大吉

来按初何以允升也曰升之義自下而上也初在下故升又巽也故允信友獲上宜其大吉

象曰允升大吉上合志也

程傳上謂九二與二同志也

九二孚乃利用禴无咎

中溪張氏曰萃六二以中虚為孚而與九五應升九二以中實為孚而與六五應二爻虚實雖殊其孚則一也孚則雖用禴而亦利故二爻皆曰孚乃利用禴

彖言剛中而應指此爻也

來按東谷鄭氏曰凡易言利用禴利用亨祀利用祭祀皆所以釋危疑也何則處危疑之地者惟誠意足以勝之也其義之見于困萃者是巳升之時何以危疑也盖天下重器王者大統由下而上有危疑之道焉故乾之三危乾之四疑而况升乎先儒謂升乃文王之卦利用禴者所以釋羑里之囚受專征之賜也

象曰九二之孚有喜叶戲也

程傳二能以孚誠事上可以行剛中之道澤及天下是有喜也

九三升虛邑

萊按李氏曰初二臣之升也過乎二非臣之象商之末也法度廢矣禮樂墮矣國雖大謂之虛邑而已若無人也東谷鄭氏曰此伐密伐崇墉之義

象曰升虛邑无所疑叶義也

程傳入无人之邑其進无疑阻也

六四王用亨于岐山吉无咎

進齋徐氏曰岐山在禹貢雍州境南坤西南象王指文王而言六四坤體本順又以柔居柔順之至也以順而升此岐之王業所以亨也故有吉而无咎先儒多作亨字解獨朱子作享今從之大抵帝王之興未有不由于天與者故益二曰享帝升四曰享山

䖍按凡帝王之踐阼皆升也獨歸之文王何哉曰柔以時升也見于四何哉東谷鄭氏曰文王有君民之大德係之二不可也有服事之小心係之五不可也

象曰王用亨于岐山順事也

中溪張氏曰三分天下有其二而文王以服事殷非順事乎宜其有亨通之吉而无僭逼之咎六四不言升者所以昭文王順事之心也

六五貞吉升階

雷氏曰六五貞吉升階先儒以為踐阼蓋貞吉然後可以升天子之位也　中溪張氏曰坤為土故曰階

六五柔進而上行貞正則吉階而升之由岐山而豐

鎬可以尊處九陛之上矣

萊㨿繫貞吉于升階之上欲其正而後升也若宋太

祖逆取順守則升階而後貞吉矣

象曰貞吉升階大得志也

節齋蔡氏曰萃者澤聚于下故九五志未光升者木

升于上故六五大得志

上六冥升利于不息之貞

中溪張氏曰上六處坤之上升之極猶之晦冥陰晴

而猶升焉此進而不息者也然貞而不息則利不貞而不息則何利之有若能以升位之心而移之于升德則譬山之積塵海之積汚愈增高大也易曰終日乾乾自强不息詩云文王之德之純純亦不已此非利于不息之貞也歟　雲峯胡氏曰豫上六冥豫戒以成有渝升上六冥升戒以利不息之貞者豫上震震動也欲動其悔過之心變其豫爲不豫也升上坤坤順也欲順其不已于進之心移于不息之貞也

象曰冥升在上消不富也

程傳昏冥于升極上而不知已唯有消亡豈復有加益也

易俟卷十三